大寶積經卷第五十一　　鳥

大唐三藏法師玄奘奉　詔譯

菩薩藏會第十二之十七般若波羅蜜多品第十一之三

復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時為求如是深極妙善清
白覺慧故由是妙善淨法明門精勤
方便如理證入觀如理句舍利子云
何名為如理證入復以何等為如理
句舍利子菩薩摩訶薩如理證入者
謂依奢摩他證入毗鉢舍那證入正
行證入如理證入身遠離證入心調
順證入非斷證入非常證入因緣證
入緣起證入無有情无命者無數取
者證入未來已來若有若无證入無
有轉移因果不壞證入雖修集空无
相无願證入而不取空無相无願證
故雖於三摩地三摩鉢底證入而不
以如是等力受生證故雖取神通智
證入而不盡諸漏證故雖觀察无生
證入而不正趣決定證故雖觀衆生
無我證入而不捨大悲證故雖觀一
切有生可怖證入而故取諸有證故

離於寂滅離欲證入然於離欲法不
作證故雖捨樂妙欲證入而不捨樂
法證故雖捨一切戲論思覺證入而
不捨善巧方便證故舍利子如是名
為如理證入菩薩摩訶薩欲得如
是如理證入應當修學般若波羅蜜
多故
復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時云何學是正法如理之
句舍利子菩薩摩訶薩當如是知如
理句者即出生句即趣理句即法門
句即面門句即是因句即積集句即
不相違句即無諍論句即是捨句即
无執取句即无棄捨句即無戲論句
即無捨句即無誹謗句即无輕蔑句
即隨足句即无諍句即無退轉句即
無對治句又舍利子如理句者實性
之句如性之句非不如性句真如之
句如理之句三世平等句離分別句
又舍利子如理句者色識无依住句
受想行識識無依住句眼色眼識性
无依住句耳聲耳識性無依住句鼻
香鼻識性无依住句舌味舌識性無

依住句身觸身識性无依住句意法
意識性無依住句又舍利子如理句
者即名依義句即名依法句即名依
智句即名依了義句舍利子如是等
無量法門是則名為如理之句是故
如理證入正勤方便菩薩摩訶薩作
如是觀時亦不見有能觀之者應如
理觀所謂非觀非不觀故若有菩薩
作是觀者名如理觀若他觀者名非
理觀舍利子如理方便菩薩非於少
法而有愚迷非於少法而生障㝵无
有少法非解脫門非為斷少法故發
勤精進不為證小法故勇勵正勤應
具如是如理正見如其所見正觀諸
法何等正觀謂无所見無所見者即
是无生言無生者即是无起言無起
者名無所照舍利子如是次第轉法
廣如前說乃至名為菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多故
復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時云何應學如理正觀舍
利子是菩薩摩訶薩應作如是正觀
諸法所謂我如理故則觀諸法一切

如理我无我故則觀諸法亦復無我
衆生無我故則觀諸法亦復无我舍
利子菩薩摩訶薩作是觀者名如理
觀舍利子云何菩薩摩訶薩修行如
理方便舍利子當知是菩薩摩訶薩
不觀如理生死性與彼如理涅槃性
共相交雜作如是觀是則名為如理
方便又是菩薩觀煩惱性與涅槃性
同一合相无有差異亦不分别相應
違背作如是觀是則名為如理方便
亦得名為如理正觀舍利子當知菩
薩摩訶薩所有一切如理方便皆於
无量衆生處起若衆生處不棄捨於
諸法不破壞是名菩薩如理方便舍
利子菩薩摩訶薩應知如是相如是
聞如是如理證入如是如理觀察如是
如理正見等流是名菩薩如理正慧
舍利子菩薩摩訶薩應當如是修行
正行皆為成滿般若波羅蜜多故
復次舍利子菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時所有般若自性清淨不
與一切有為行法而共同止舍利子
何等諸法不與同止舍利子所謂如

是般若不與无明而共同止不與諸
行而共同止如是廣說乃至不與老
死而共同止舍利子如是般若不與
身見而共同止乃至不與身見為本
六十二見趣而共同止如是般若不
與高慢而共同止不與下劣而共同
止不與世間八法而共同止舍利子
如是般若不與蘊界處法而共同止
乃至不與一切所緣作意而共同止
如是般若不與慢同止不與下慢邪
慢同止乃至不與隨煩惱等二十一
法而共同止如是般若不與微細下
劣中上品貪同止乃至不與一切煩
惱而共同止如是般若不與愚暗翳
瞋障蓋諸纏同止乃至不與一切隨
順退分諸法而共同止如是般若不
與欲諍穢濁煩惱魔同止不與蘊魔
死魔天魔同止乃至不與一切魔業
而共同止如是般若不與執我同止
不與有情命者數取養育意生摩
納婆等同止乃至不與住我見等而
共同止如是般若不與業障同止不
與煩惱障法障見障報障智障同止

乃至不與一切隨俗習氣而共同止
如是般若不與思惟分別同止不與
相貌所緣見聞念識同止乃至不與
一切結縛增益而共同止如是般若
不與慳捨同止不與持犯忍恚勤怠
靜亂愚慧同止乃至不與一切波羅
蜜多能治所治諸法智性而共同止
如是般若不與遠離同止不與住不
遠離邪性正性善及不善有罪无罪
生死涅槃同止乃至不與一切相對
治法而共同止如是般若不與種種
差別性同止不與國土差別性諸佛
差別性有情差別性諸法差別性同
止乃至不與一切差別性而共同止
如是般若不與无智同止不與智識
世俗勝義乃至不與一切有情相貌
作意而共同止如是般若不與慧不
現行同止不與無身无形無相无為
同止乃至不與一切思惟心意識安
住等法而共同止舍利子菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時所有般若
微妙清淨不與如是無量无邊有為
行法而共同止舍利子如是名為修

行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩般若
之相應如是學
復次舍利子菩薩摩訶薩安住大乘
大菩薩藏修行般若波羅蜜多時獲
得般若分別善巧當知是菩薩摩訶
薩即以此法於諸法中明了通達獲
得善巧舍利子云何名為如是般若
分別善巧舍利子如是善巧無量无
邊吾今略說十種善巧何等為十所
謂蘊法善巧界法善巧處法善巧諦
法善巧无㝵解善巧依趣善巧資粮
善巧道法善巧縁起善巧一切法善
巧舍利子如是十種微妙善巧所有
分別若通達者是則名為般若分別
菩薩摩訶薩於是善巧應當修學
復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多故而能通達蘊法善
巧舍利子蘊法善巧者所謂依諸蘊
法起於言說何等言說舍利子如是
言說猶如幻化陽焰夢中傳響光影
是故如来以无㝵辯為諸衆生說如
是法舍利子我說此色喻如聚沫何
以故舍利子即此聚沫本無有我亦

元有情無生者元命者無數取元養
育無意生元摩納婆以聚沫性即色
自性菩薩摩訶薩於如是法善巧知
之是則名為蘊法善巧又舍利子我
說此受喻如水泡何以故舍利子即
此水泡本無有我亦元有情無生者
元命者無數取元養育無意生元摩
納婆以水泡性即受自性菩薩摩訶
薩於如是法善巧知之是則名為蘊
法善巧又舍利子我說此想喻如陽
焰何以故舍利子即此陽焰本元有
我亦無有情元生者無命者元數取
無養育元意生無摩納婆以陽焰性
即想自性菩薩摩訶薩於如是法善
巧知之是則名為蘊法善巧又舍利
子我說此行喻如芭蕉何以故舍利
子即此芭蕉本元有我亦無有情元
生者元命者無養育元數取無意生
無摩納婆元作者無受者以芭蕉性
即行自性菩薩摩訶薩於如是法善
巧知之是則名為蘊法善巧又舍利
子我說此識喻如幻事何以故舍利
子即此幻事本元有我亦無有情元

生者無命者无養育無數取无意生
无摩納婆無作者无受者以幻事性
即識自性菩薩摩訶薩於如是法善
巧知之是則名為蘊法善巧舍利子
所言蘊者說名世間世間之法即敗
壞相是故當知諸世間性即蘊自性
舍利子何等名為世間性耶謂无常
性苦性無我性如是等性名為蘊性
如是蘊性即世間性菩薩摩訶薩若
於是中善巧知者是則名為蘊法善
巧舍利子若有菩薩摩訶薩為欲修
行般若波羅蜜多故精勤修習蘊法
善巧
復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多故而能通達界法善
巧舍利子界法善巧者所謂法界即
為地界何以故以彼法界非堅鞕相
故又法界者即為水界何以故以彼
法界非溼潤相故又法界者即為火
界何以故以彼法界非成熟相故又
法界者即為風界何以故以彼法界
非搖動相故舍利子菩薩摩訶薩若
於是中如實了知是則名為界法善

巧又舍利子言法界者即眼識界何
以故以彼法界非照明相故又法界
者即耳識界何以故以彼法界非聞
聲相故又法界者即鼻識界何以故
以彼法界非嗅香相故又法界者即
舌識界何以故以彼法界非嘗味相
故又法界者即身識界何以故以彼
法界非覺觸相故又法界者即意識
界何以故以彼法界非分別相故舍
利子菩薩摩訶薩若於是中如實了
知是則名為界法善巧又舍利子如
是我界與法界平等有情界與法界
平等欲界色界及无色界與法界平
等生死界涅槃界與法界平等如是
乃至虛空界法界及一切法界皆悉
平等舍利子以何義故而得平等謂
由空平等故一切法平等无變異平
等故一切法平等又舍利子若有宣
說有為界證入無為界證入如是則
有無量无邊若諸菩薩摩訶薩作是
簡擇證入法界是則名為界法善巧
舍利子如是菩薩摩訶薩為欲修行
般若波羅蜜多故應勤修習界法

善巧
復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多故而能通達處法善
巧舍利子處法善巧者眼為是空无
我我所菩薩摩訶薩如實了知如是
眼性乃至意為是空無我我所菩薩
摩訶薩如實了知如是意性菩薩摩
訶薩雖於諸處不積集不善而積集
於善然於善不善中不起二相如是
了知是名菩薩摩訶薩處法善巧又
舍利子云何菩薩摩訶薩於眼處色
處而能通達善巧了知舍利子謂於
眼色觀見離欲然於離欲而不作證
如是了知是名菩薩處法善巧如是
耳聲鼻香舌味身觸意法即此意法
觀見離欲然於離欲而不作證如是
了知是名菩薩處法善巧又舍利子
諸佛如來說微妙法或說聖處或非
聖處言聖處者堪受道法非聖處者
遠離道法菩薩摩訶薩安住於道於
離道住諸衆生所獲得大悲不捨道
處若有菩薩如是了知善通達者是
名菩薩摩訶薩處法善巧舍利子諸

菩薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜
多故應勤修學處法善巧
復次舍利子云何菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多故而能通達諦法善
巧舍利子當知菩薩摩訶薩有四種
行入諦善巧何等為四所謂苦智集
智滅智道智舍利子云何名為苦智
乃至道智謂於諸蘊本无生智如是
之智名為苦智於諸染愛永斷滅智
如是之智名為集智謂於一切無生
无壞如是之智名為滅智於一切時
諸所緣法無有損益如是之智名為
道智舍利子若菩薩摩訶薩於是四
諦以如是等智慧了知雖復明達而
不作證何以故為欲成熟諸衆生故
如是具足名諦善巧又舍利子菩薩
摩訶薩諦善巧者復有三種何等為
三一者世俗諦二者勝義諦三者相
諦舍利子世俗諦者當知乃至世間
所有語言文字音聲假說如是等相
名世俗諦勝義諦者所謂若於是處
尚非心行況復文字而能陳說如是
等法名勝義諦相諦者所謂諸相即

是一相如是一相即是无相如是說
者名為相諦舍利子菩薩摩訶薩於
世俗諦為衆生故說無猒倦勝義諦
者於中作證而无退墮於彼相諦深
達本性了知無相舍利子是名菩薩
摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多故
精勤修學諦法善巧
復次舍利子菩薩摩訶薩精勤修學
諦善巧者如實當知復有一諦無有
第二何等一諦所謂滅諦舍利子諸
佛如来於此一諦明了通達无有增
益旣通達已為處增益諸含生等宣
說如是一諦之法令彼修學悟無增
益故舍利子若有菩薩作如是知是
名菩薩摩訶薩諦法善巧
復次舍利子菩薩摩訶薩復應修學
諦法善巧舍利子諦善巧者謂善通
達諸聖諦故何等名為通達聖諦舍
利子苦聖諦者謂五受蘊其性實苦
是名苦諦菩薩摩訶薩於是諦中通
達五蘊皆為苦相夫苦相者即為空
相如是則名為苦聖諦舍利子集聖
諦者五受蘊因隨眠愛見是名集諦

菩薩摩訶薩於此因法若愛若見无
有增益無取无迷明了通達如是則
名為集聖諦舍利子滅聖諦者若五
受蘊究竟滅盡是名滅諦菩薩摩訶
薩觀是諦法不失前際不往後際不
住現在明了通達如是則名為滅聖
諦舍利子道聖諦者若依彼道證得
苦智集智滅智无第二智是名道諦
有分別是則名為趣苦滅行聖諦是
菩薩摩訶薩於如是諦明了通達無
故舍利子菩薩摩訶薩若於此諦以
智觀察亦令衆生觀察解了是名善
薩摩訶薩諦法善巧
復次舍利子菩薩摩訶薩於是諦法
又應觀知如是四諦云何苦諦於諸
一切能受所受皆是苦諦於如是中
善當簡擇即此智性善簡擇覺明
了通達是名菩薩苦聖諦云何集諦
若從是因諸蘊集起皆是集諦於如
此因如實了知是名菩薩苦集聖諦
云何滅諦諸受永息无所覺受是名
滅諦雖觀受滅而不作證如是通達
是名菩薩苦滅聖諦云何道諦若善

修習離愛聖道是名道諦譬如船筏
不求於受亦不求道是名菩薩趣苦
滅行聖諦如是舍利子若有菩薩摩
訶薩如是現觀依寂靜定發四種見
而此四見非畢竟淨若能通達如此
法者是名菩薩摩訶薩諦法善巧
復次舍利子菩薩摩訶薩於是諦法
善巧通達若證於滅則苦不生觀無
生智是名苦智舍利子有為生緣觀
察此有非有非無如是之智名為集
智舍利子一切生者即是无生了知
此故都無所滅此无滅智名盡滅智
舍利子若如是道無所稱量无所追
尋无所觀察名廣大智如是之智名
為道智舍利子菩薩摩訶薩於此諦
法善能建立而於諦智无所住著是
名菩薩摩訶薩諦法善巧舍利子菩
薩摩訶薩為欲修行般若波羅蜜多
故精勤修是諦法善巧
復次舍利子云何名為菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多故獲無㝵解善
巧舍利子菩薩摩訶薩以具修學般
若波羅蜜多故具足四種无障㝵解

何等為四所謂義無㝵解法无㝵解
詞无㝵解辯無㝵解舍利子何等名
為義無㝵解舍利子諸菩薩依般若
波羅蜜多故獲是義无㝵解謂一切
法勝義處智觀是者即義無㝵解
如是諸覺智因智緣智和合智遍隨
行智廣大緣生智法性无雜智如来
隨入智安住實際智於空法中隨覺
觀智於无相法如所觀智於無願法
起願行智於無加行起加行智於一
理趣觀入證智於无有情觀入證智
於無我法觀入證智於无命者一向
入智於无數取觀勝義智於過去世
觀無㝵智於未来世觀无邊智於現
在世觀一切處智於諸蘊法觀如幻
化智於諸界法觀等毒蛇智於諸處
中觀如空聚智於諸內法觀寂靜智
於諸外法觀无所行智於諸境界觀
無所有智於諸念住觀安住智於彼
諸趣觀隨行智於諸緣起觀現見智
於諸諦法觀通達智於一切苦觀無
生智於一切集觀无加行智於一切
滅觀離相智於一切道觀拔濟智於

諸法中觀句分拆智於諸根法觀諸
入智於諸力法觀无屈伏智於奢摩
他觀所依處智於毗鉢舍那觀明照
智於諸幻事觀虛集智於諸陽焰觀
迷亂智於所夢事觀虛見智於彼傳
響觀緣合智於彼光影觀无動智於
差別相觀一相智於諸繫縛觀離縛
智於諸相續觀无相續智於聲聞智
觀隨聲入智於獨覺智觀廣大緣生
入二境智於佛大乘觀知一切善根
資粮能積集智舍利子諸如是等一
切觀智是名菩薩摩訶薩義无导解
復次舍利子菩薩摩訶薩復有義無
导解所謂依趣之義以諸法性之所
依趣何以故以一切法遍皆是空空
性義者說名為義以一切法遍皆無
相无相義者說名為義以一切法遍
皆無願无願義者說名為義以一切
法遍皆遠離遠離義者說名為義以
一切法遍無有情无命者無數取无
數取義說名為義菩薩摩訶薩若能
隨入如是相義是則名為義无导解
舍利子若有菩薩摩訶薩說是義者

當知是為說無住法說无盡法即說 大寶積經第三十七卷 第十六張

一切之所顯說即說一切智者諸無

㝵解所簡擇義當知是人即為諸佛

世尊印可隨喜當知此智是為真慧

是為實慧是為无異慧是為諸處簡

擇無㝵之慧舍利子菩薩摩訶薩如

是了知是則名為義無㝵解

復次舍利子云何菩薩摩訶薩法无

㝵解舍利子菩薩摩訶薩修行般若

波羅蜜多故獲是法无㝵解者謂諸

法中隨證入智何等名為隨證入智

舍利子謂諸法中有所證入何等諸

法謂善不善有罪无罪有漏無漏世

間出世間有為無為染汙清淨若有

隨順生死及以涅槃於如是等一切

法中隨能證入法性平等菩提平等

如是智性是則名為法无㝵解

復次舍利子法無㝵解者菩薩摩訶

薩以妙是解心智證入始是貪行始

是入證佞并貪行或復證入方便貪

行或復證入堅固貪行或復證入微

薄貪行或復證入非處貪行或復證

入營求貪行或復證入宿世貪行或

復證入無邊異相貪行或復證入現
在衆緣貪行又舍利子菩薩摩訶薩
了諸有情如是貪相所謂或有衆生
內貪非外貪或有衆生外貪非內貪
或有衆生內外俱貪又舍利子或有
衆生色貪非聲貪或有衆生聲貪非
色貪或有衆生色聲俱貪復次或有
衆生色貪非香貪或有衆生香貪非
色貪或有衆生色香俱貪復次或有
衆生色貪非味貪或有衆生味貪非
色貪或有衆生色味俱貪復次或有
衆生色貪非觸貪或有衆生觸貪非
色貪或有衆生色觸俱貪又舍利子
或有衆生聲貪非香貪或有衆生香
貪非聲貪或有衆生聲香俱貪復次
或有衆生聲貪非味貪或有衆生味
貪非聲貪或有衆生聲味俱貪復次
或有衆生聲貪非觸貪或有衆生觸
貪非聲貪或有衆生聲觸俱貪又舍
利子或有衆生香貪非味貪或有衆
生味貪非香貪或有衆生香味俱貪
復次或有衆生香貪非觸貪或有衆
生觸貪非香貪或有衆生香觸俱貪

又舍利子或有衆生味貪非觸貪或
有衆生觸貪非味貪或有衆生味觸
俱貪又舍利子或有衆生色聲貪非
香貪或有衆生香貪非色聲貪或有
衆生色聲香俱貪復次或有衆生色
聲貪非味貪或有衆生味貪非色聲
貪或有衆生色聲未俱貪復次或有
衆生色聲貪非觸貪或有衆生觸貪
非色聲貪或有衆生色聲觸俱貪又
舍利子或有衆生聲香貪非味貪或
有衆生味貪非聲香貪或有衆生聲
香味俱貪復次或有衆生聲香貪非
觸貪或有衆生觸貪非聲香貪或有
衆生聲香觸俱貪又舍利子或有衆
生香味貪非觸貪或有衆生觸貪非
香味貪或有衆生香味觸俱貪又舍
利子或有衆生色聲香貪非味貪或
有衆生味貪非色聲香貪或有衆生
色聲香味俱貪復次或有衆生色聲
香貪非觸貪或有衆生觸貪非色聲
香貪或有衆生色聲香觸俱貪又舍
利子或有衆生聲香味貪非觸貪或
有衆生觸貪非聲香味貪或有衆生

聲香味觸俱貪又舍利子或有衆生
色聲香味貪非觸貪或有衆生觸貪
非色聲香味貪或有衆生色聲香味
觸俱貪舍利子如是等无量衆生具
各起是無量貪相入於貪行由菩薩
摩訶薩證入是門故入諸衆生二万一
千貪行門二万一千瞋行門二万一千
癡行門二万一千等分行門舍利子
若菩薩摩訶薩證入如是八万四千
煩惱行門者當知如是菩薩摩訶薩
具足成就心廣大智及隨行說智不
增不減說智不過時說智根器有差
別智並言不虛說智舍利子菩薩摩
訶薩具足如是諸勝智故是名菩薩
摩訶薩法无㝵解
復次舍利子云何菩薩摩訶薩詞無
㝵解舍利子菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多故具足如是詞无㝵解所
謂於諸言詞證入之智獲是智已而
能了知諸天言詞諸龍言詞藥叉言
詞健達縛言詞阿素洛言詞揭路荼
言詞緊奈洛言詞牟呼洛伽言詞人
言詞非人言詞乃至五道衆生一切

含識所有言詞音聲籌議菩薩悉能
以智證入又能以是言音為彼衆生
宣說正法舍利子是則名為菩薩摩
訶薩詞无㝵解又舍利子復有詞無
㝵解謂諸菩薩善能了知如是言詞
唯應顯了如是之法如是言詞唯應
隨辯如是之法如是言詞應以是字
隱藏是法菩薩摩訶薩又以是解當
應了知是一名言是二名言是多名
言又能了知是女名言是男名言是
非男非女名言又能了知是略名言
是廣名言是好名言是惡名言又能
了知過去名言未來名言現在名言
又能了知如是等相一字增益如是
等相多字增益若諸菩薩能善了知
是則名為詞无㝵解又舍利子復有
詞無㝵解者菩薩摩訶薩所發言詞
无量功德所共集成何等是耶舍利
子諸菩薩等所發言詞無有徵弱即
此言詞善巧施設无有繁重無有急
速詞極明了文義圓備順悅大衆種
種美妙顯示深與世俗勝義之所莊
嚴自心智見通達无㝵諸佛印可悅

緣衆生舍利子如是具足是名菩薩
摩訶薩詞無㝵解
復次舍利子云何菩薩摩訶薩辯无
㝵解舍利子菩薩辯者所謂菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多故獲是言
詞無㝵辯无滯記別辯宣暢無斷辯
速辯迅辯捷疾辯不可動辯不訥鈍
辯隨問對辯无退怯辯不相違辯無
諍論辯可樂法辯住忍力辯妙甚深
辯種種差別辯種種微妙辯世俗勝
義辯建立一切布施持戒懷忍正勤
靜慮般羅若辯建立一切念住正斷
神足根力覺支道分奢摩他毗鉢舍
那辯建立一切靜慮解脫三摩地三
摩鉢底諦廣大智辯一切聖人所乗
辯一切衆生心行辯无謇吃言辯無
梗澁言辯无輕掉言辯無麁獷言辯
愛潤音言辯清淨言辯橫逸言辯无
著言辯教詔言辯三摩呬多言辯妙
相應言辯無闕闕言辯美妙音言辯
柔滑音言辯无致譏訶言辯衆聖所
讚言辯舍利子菩薩摩訶薩以如是
等所有言辯遍告无邊諸佛刹土所

發言音超過一切梵音言詞如是言
音明了清淨為諸如來之所印可是
諸菩薩具足才辯以是言音悅諸有
情及數取者廣為宣說微妙正法能
令是等出離生死至盡衆苦舍利子
是名菩薩摩訶薩辯无㝵解舍利子
如是名為無㝵解善巧由此无㝵解
善巧故菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多精勤修習无㝵解善巧

大寶積經卷第五十

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造